

周
易
補
註

履至豫經上之三

周易卷三

衡陽段復昌補注

三三

乾上

履

虎尾

不咥

人亨

荀爽亨下有利

貞

馬融曰咥

曰咥

曰咥

曰咥

乾也鄭康成曰咥齧也虞翻曰謂變訟初爲
兒也與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤爲
虎尾爲尾乾爲人乾兒成謙震足陷艮故履
虎尾兒說而應虎口與上絕故不咥人剛當
位故通俗儒皆以兒爲虎乾履非也兌剛鹵
非柔也楊方曰夫鳥遊曠澤之地而比鬪者
萬羣虎居繁林之藪而接豪者千數先儒云
統之於心曰禮踐而行之曰履補曰履禮
也歛之于心曰禮踐之于足曰履艮爲虎三
柔伏艮剛爲履虎尾兒口與乾人異體故不

咥說應乎乾故亨巽互離麗故不言元三往
成夫沒故不言利貞五剛中正履帝位不疚
故不言凶離光明故不言悔
初九履之
素履
吝不應故不言吉與无咎
初九訟

往无咎

苟爽曰初九者潛位隱而未見行而
未成素履者謂布衣之士未得居位

獨行禮義不失其正故无咎也虞翻曰應在
鼻爲白故素履四失位變往得正故往无咎

初已得正使四獨變在外稱往象曰獨行願
也補曰四動成巽素往而得應故无咎非

素不可往故不言吉初得正故九二履之履
不言凶亦不言悔例亦見虞注九二无妄履

道坦坦

虞翻曰二失位變成震爲道爲大塗
故履道坦坦補曰二動成震道居

中爲坦

幽人貞吉

虞翻曰訟時二在坎獄中
故稱幽人之正得位震出

兌說幽人喜笑故貞吉也補曰幽囚之人

持身中正得夫履之君而出坦道故无所凶

亦無所悔不言无

咎者先失正也六三履之 眇而視跛能履

而一作能陸績曰此履非其位六三也虞

翻曰離目不正兌為小故眇而視視上應也

訟坎為曳變震時為足足曳故跛而履俗儒

多以兌刑為跛兌折震足為刑人見刑斷足

者非為跛也補履虎尾咥人凶武人為于

日眇一目小也

大君虞翻曰艮為尾在兌下故履虎尾位在

為虎所齧故咥人凶象曰位不當也乾象在

上為武人三失位變而得正成乾故曰武人

為于大君志剛也補曰為猶助也視履皆

欲應上以眇跛終不能應故有咥人之凶是

易書主 卷三 二

人君在用武臣之道也不言吉與无咎者失
位也止戈爲武離戈兵二正成艮止武人之
象上乾大君曰爲者志欲應之也故九四履
不日貞上有旋之慶故不日悔吝九四履
中履虎尾號號終吉號从孟馬眾作愬尸
孚履虎尾號號終吉子若羣臣之眾皆戒慎
恐懼則何不濟之有乎說文號號恐懼一日
蠅虎也子夏傳曰愬愬恐懼之貌也馬融
曰號號恐懼也虞翻曰體與下絕四多懼故
愬愬變體坎得位承五應初故終吉象曰吉
行也補曰四失位初不應故號號不言凶
悔吝者以二已有坦道之貞也動得正初往
應之故終吉曰終九五履之夬履貞厲曰虞翻
者不復言貞也夬履貞厲曰謂
三上巳變體夬象故夬履四變五在坎中也
爲上所乘故貞厲象曰位正當也補曰夬

淺也辨上下定民志守正不易故厲上九履

故不言吉與无咎亦不言凶悔也

兒視履考祥祥荀鄭作詳荀爽曰詳審也

虞翻曰應在三三先視上故上亦視三故曰

視履考祥矣考稽祥善也乾為積善故考祥

補曰考祥不若其旋元吉虞翻曰三上易

三之不明不行也

大有慶也補曰旋反也卦本夬故云旋陽

反于三成兌履和而至故元吉三爻為元言

旋故不復言貞亦不得言凶與悔吝也不言
无咎與无不利者以三之所為者武人也
三三乾下泰小往大來吉亨馬融曰泰大也
也鄭康成曰泰通
也虞翻曰陽息坤反否也坤陰誦外為小往
乾陽信內為大來天地交萬物通故吉亨蜀

才曰此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下
地氣上陰陽交萬物通故吉亨 補曰坤息
至三爲泰泰通也而繫往來者重乾坤也乾
坤毀則無以見易于泰與否卦辭見其概例
亦見虞注震互兌毀折故不言元小人道
消故不言利貞君子道長故不言凶悔 初
九泰之拔茅 鄭康成曰茅喻君有潔白之德
茹以其彙 劉向曰賢人在上位則引其類而
進在上則引其類在下則推其類故湯用伊
尹不仁者遠而眾賢至類相致也鄭康成曰
彙勤也又曰彙類也茹牽引也虞翻曰茹茅
根艮爲手彙類也初應四故拔茅茹以彙
一而所得者不遺其類也 征吉 虞翻曰震爲
補曰茹牽引也所拔者 征吉 虞翻曰震爲

故吉 補曰泰之爲道無所不通故六爻不

言泰征行也謂應四君子同進故吉故无凶

悔得位故不必言无咎六爻 九二 泰之 包荒

不復言亨者蒙卦辭亨也 說文荒水廣

也从孟喜虞與翟同鄭作苞荒 說文荒水廣

也从川亡聲 鄭康成曰荒讀爲康虛也虞

翻曰在中稱包荒大川也翟元曰荒虛也二

五相應五虛无陽二上包之 補曰二剛包五

柔用馮河不遐遺朋 荀爽曰河出于乾行

于地中陽性欲升陰

性欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖

遠遠三體俱上不能止之故曰不遐遺虞翻

曰馮河涉河遐遠遺也夫位變得正體坎

坎爲大川爲河震爲足故用馮河乾爲遠故

不遐遺兌爲朋坤虛无君欲使二上故朋 補曰五用二則動成坎河馮之乾體壞故

周易補註 卷三 四

不遐又戒五柔須離其類而下以應之得尙也馮爲溯之假借溯說文無舟渡河也

于中行

荀爽曰中謂五坤爲朋朋亾而下則二上居五而行中和矣虞翻曰二與

五易位故得上于中行震爲行故光大也

補曰尙與上同重相交之道不言吉與无咎

者未得位也不言凶者剛柔相應也不言悔者陽喜上進也

九三泰之无

平不陂无往不復

陂王逸引作頗虞翻曰陂傾謂否上也平謂三天

地分故平天成地平謂危者使平易者使傾

往謂消外復謂息內从三至上體復終日乾

乾反復道故无平

艱貞无咎勿恤恤說文作

不陂无往不復

艱貞无咎勿恤虞翻

日艱險貞正恤憂也

二之五得正在坎中故

艱貞坎爲憂故勿恤補曰艱難也凡陽見

于三與初四陰則見于上也其孚于食有福

守三之貞故无咎亦無所恤虞翻曰孚信也陽在五孚險坎爲孚故有孚

體噬嗑食也二上之五據四則三乘二故于

食有福也補曰所孚謂二食讀爲飭五已

正位飭二應之爲有福福卽社也乾初交坤

故不言吉凶得六四大壯翩翩不富以其鄰

位故不言悔吝

翩翩古文作偏一作篇子夏傳曰翩翩輕舉

貌虞翻曰二五變時四體離飛故翩翩坤虛

无陽故不富兌西震東故稱其鄰三不戒以

陰乘陽不得之應象曰皆失實也

孚虞翻曰謂坤邑人不戒故使二升五信來

孚邑故不戒以孚二上體坎中正象曰中

心顛也與比邑人不戒同義也補曰兌口

爲戒二陽上居五成坎孚兌壞不戒之象得

位故不言凶悔吝剛雖有浸長之六五需之
勢在疑或之界故不言吉與无咎卦也陽氣始
帝乙歸妹通陰道執順故因此以見湯之嫁
妹能順天地之道立教戒之義也又曰自成
湯至帝乙帝乙湯之元孫之孫也此帝乙卽
湯也殷錄質以生日爲名順天性也元孫之
孫外恩絕矣同以乙日生疏可同名湯以乙
生嫁妹本天地正夫婦婦正王道興矣
子夏傳曰帝乙歸妹湯之歸妹也孟喜曰易
有君人五號帝天稱一也王美稱二也天子
爲號三也大君者興盛行異四也大人者聖
明德備五也京房曰湯嫁妹之辭曰無以天
子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯
陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾
夫必以禮義荀爽曰婦人謂嫁曰歸言湯以

娶禮歸其妹于諸侯也九家易曰五者帝位
震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位帝者
之姊妹五在震後明其爲妹也五應于二當
下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹虞翻
曰震爲帝坤爲乙帝乙紂父歸嫁也震爲兄
兌爲妹故嫁妹陸希聲曰以柔在上帝乙妹
之象下應于二下嫁之象補曰五降其尊
位而順承于二陽如帝妹降其尊貴以順从
于夫也餘例見以祉元吉鄭康成曰五爻辰
京與九家注以祉元吉在卯春爲陽中萬
物以生生育爲嫁娶之貴仲春之月嫁娶男
女之禮福祿大吉九家易曰謂下居二以中
和相承故元吉也虞翻曰祉福也謂五變體
離離爲大腹則妹嫁而孕得位中正故以祉
元吉也補曰陽氣始通陰道執順震爲元
動得正爲吉不言凶與悔吝者小人道消也

不言利貞與无咎
上六秦之城復于隍
子夏

悔者君子道長也
說文隍城池也有水曰池無水曰

隍子夏傳曰隍是城下池也鄭康成曰隍

壑也虞翻曰否艮曰城故稱城坤為積土隍

城下溝無水稱隍有水稱池今秦反否乾壞

為土艮城不見而體復象故城復于隍也

補曰三互兌為隍隍城下池也伏艮城故曰

城復勿用師虞翻曰謂二動時體師陰皆承

于隍勿用師陽行不順故勿用師補曰二

動象師上居五不自邑告命貞吝陸績曰三

成師故勿用師不自邑告命貞吝陽務上坤

順而往往而不已否道至虞翻曰坤為自邑

震為言兌為口否蹇為命今逆陵陽故自邑

告命命逆不順陰道先迷失實道應故貞吝

補曰貞吝者告命亂不得行也得位故不

言凶泰極將否故不言吉

與无咎悔餘例見虞注

三三

坤下

否之匪

人不利君子貞

虞翻曰陰消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣弑其君子

弑其父故曰匪人陰來滅陽君子道消故不

利君子貞崔憬曰否不通也于不通之時小

人道長故云匪人君子道消故不利君子貞

也補曰否與泰反類天地之氣不交故不

言亨與互艮止故亦不言元消至三臣滅君

象故曰匪人不利君子貞亦不言吉與无咎

也二五正位故大往小來虞翻曰陰信陽誦

不言凶悔也天地不交而萬物不通與比三同義也蜀才

曰此本乾卦大往陽往而消小來陰來而息

也補例初六无妄拔茅補曰艸芽茹以其見泰注

彙 荀爽曰拔茅茹取其相連彙者類也合体
同包謂坤三爻同類相連欲在下也 補

例見泰 貞吉亨 荀爽曰貞者正也謂正居其
初注 所則吉也 補曰陰陽否閉

之時初與三四雖失正而陰幸得以承陽故
三爻皆不言否初動得正无妄往故不言凶

與吝不言无咎者君子之道初消也四以剛
應故亨不言利者例見卦辭注不言元者界

互在艮六二 否之 包承 包一作苞下包蓋同
止中也 訟 荀爽曰二與四同

功為四所包 小人吉大人否亨 荀爽曰小人
故曰包承也 二也謂一爻

獨居開象相承得繫于陽故吉也大人謂五
乾坤分體天地否隔故曰大人否也二五相

應否義得通故曰否亨矣 補曰小人有君
子可依故吉不言凶與吝者得位也不言无

告者小人道長也上與下不交故大人否二

應之故亨不言元者巽互在艮止中也不言

利者六三否之包羞荀爽曰卦性爲否其義

同初六三遯包羞否隔今以不正與陽相

承爲四所包違義失正而可羞者以位不當

故也補曰三匪人侵陵君子不知所羞言

包者故不復言貞也亦不言吉與无咎也上

以剛應故不言凶與悔吝不言利者亦同初

九四觀之有命无咎九家易曰巽爲命謂受

咎无命而據則有咎也補曰命謂五命四

與初易位成弊也得正故无咎故不言凶與

悔吝疇離止疇鄭作古尋字九家易曰疇

也疇離止者類也謂四應初據三與二同

功故陰類皆離祉也離附也祉福也陰皆附

之故曰有福謂下三陰離受四五之福也

司易浦注

卷三

人

補曰疇離祉卽初茹以其彙之道也四五之

四多懼故不言吉有命故不復言貞九五之

晉休否大人吉九家易曰否者消卦陰欲消

乾坤二體升降殊隔卑不犯尊故大人吉也

補曰二互艮止故云休休息也大人吉者

以二之亨故其亡其亡繫于苞桑苞京荀陸

不言凶悔也其亡其亡繫于苞桑作包包

夫論養壽之士先病服藥養世之君先亂任

賢是以身常安而國脈永也京房曰桑有

衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以

喻荀爽曰陰欲消陽由四及五故曰其亡其

亡謂坤性順从不能消乾使亡也包乾坤相

包也桑者上去下黃以象乾坤也乾職在上

坤體在下雖欲消乾係其本體不能亡也鄭

康成曰猶紂囚文王于羑里之獄四臣獻珍

異之物而終免于難繫于苞桑之謂苞稭也
否世之人不知聖人有命咸曰其將凶矣其
將凶矣而聖人乃自繫于稭桑不凶矣陸績
曰包本也言其堅固不凶如以異繩繫也又
曰包桑則叢桑也李鼎祚曰其凶其凶近死
之嗟也其與幾同幾者近也九五與否之時
下包六二二互坤艮艮山坤地地上即田也
五互巽不田上有木莫過于桑故曰其凶其
凶繫于苞桑言五二包繫根深蒂固若山之
堅如地之厚者也雖遭危亂物莫能害矣
上九否之傾否先否後喜侯果曰傾爲覆也
否窮則傾矣傾猶
否故先否也傾畢則通故後喜也補曰傾
猶下也下至三成咸感而遂通有口說之喜
否終之時故不言凶傾故不復言貞不言
悔吝在否家亦不可即言吉與无咎也

三離下同人于野亨

淮南子黃帝曰茫茫昧昧

故至德者言同畧事同指上下一心無岐道
旁見者過障之于邪開導之于善而民鄉方
矣 鄭康成曰乾爲天離爲火卦體有巽巽
爲風天在上火炎上而從之是其性同于天
也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施
政教使天下之人和同而事之以是爲人和
同者君之所爲也故謂之同人風行无所不
徧徧則會通之德大行故曰同人于野亨九
家易曰謂乾于離同而爲日天日同明以照
于下君子則之上下同心故曰同人虞翻曰
旁通師卦巽爲同乾爲野師震爲人二得中
應乾故曰同人于野亨 補曰爻上下二陰
同陽也乾爲野陰得正得應故曰亨不言元
者巽互離麗也不言吉與无咎者以上失位所

同者不能及遠也余正邑外謂利涉大川利

之郊郊外謂之牧

外謂之野利涉大川利

君子貞

崔憬曰以離文明而合乾健九五中正同人于二爲能通天下之志故能

利涉大川利君子之貞補曰四動成坎得

應故言利涉五剛爲君子正理天下二以文

明之德應之故言利君

子貞而不言凶悔也初九同人于門

无咎

虞翻曰乾爲門謂同于四四變應初故

由斯道則爲咎補曰初出門卽與人同有

功故无咎四不克攻故不言凶不應故不言

吉得位故六二同人于宗荀爽曰宗者

不言悔

六二之乾同人于宗

陰二與四同功五相應初相近上下眾陽皆

欲與二爲同故曰同人于宗也

補曰宗猶

主也謂五吝孟喜曰言同姓相娶吝道也荀爽曰陰道貞靜从一而終今宗

同之故吝鄭康成曰天子諸侯后夫人無子不出補日以四欲攻初牽制難行故吝吝

故不言吉與无咎牽于四九三无妄伏戎

于莽鄭康成曰莽取木也虞翻曰坎爲伏震爲草莽離爲戎謂四變時三在坎中隱

伏自藏故伏戎于莽也補曰三與四皆有爭奪之象故不言同人升其高陵

三歲不興虞翻曰巽爲高師震爲陵以巽股升其高陵爻在三乾爲歲興起也

動而失位故三歲不興也劉瓛曰三居下體之上故謂陵補曰莽與高陵俱在郊敵剛

故不言吉與无咎侍九四同人之乘其墉弗

位故不言凶與悔各九四同人之乘其墉弗

克攻吉

墟鄭虞作庸 虞翻曰弭爲庸四在

在上故弗克攻則吉也 補曰墟城垣四乘

之欲攻初初得位四弗克成家人故不言凶

以困而獲吉故不言

貞亦不言咎悔也 九五 同人 同人 先號咷

而後笑 漢書國有大災則哭以厭之 日先號

咷後獲合方喜故日後笑虞翻曰應在二 弭

爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑

震爲後笑也 補曰號咷啼呼 大師克相遇

也二先以吝而啼呼終應而喜 大師克相遇

虞翻曰乾爲大同人反師故大師二至五體

始遇也故相遇 補曰克勝也克四乃得遇

二不言凶與悔者得位也不言

吉與无咎者二有同宗之吝也 上九 同人 同

士

人于郊无悔

虞翻曰乾為郊失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故无

悔

補曰三有伏莽之戎上之所同不能及

遺故不言貞吉亨失位故不言无咎在同

之家故不言

三三乾下

大有元亨

鄭康成曰

凶亦不言厲

三三離上

大有元亨

六五體離

處乾之上猶大臣有聖明之德代君為政處

其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣

以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯于明堂

是也虞翻曰與比旁通柔得尊位大中應天

而時行故元亨也姚規曰互體有兌兌為澤

位在秋也乾則施生澤則潤流離則長茂秋

則成收大富有也大有則元亨矣補曰遊

初上易丑大有者五剛為一柔所有也柔居君

位有生物之權故曰元應天時行故曰亨故

不言利貞有剛健文明之德故不言吉凶悔

咎大有眾也故不初九大有无交害匪咎虞翻

言情例亦見乾注初九之鼎

日害爲四四離火爲惡人故无交害初動震

爲交比坤爲害匪非也補曰害謂四之彭

也其咎艱則无咎虞翻曰艱難謂陽動比初

在四艱則无咎成屯屯難也變得位艱則

无咎補曰无應爲艱得位故无咎九二有

无應故不言吉得位故不言凶與悔九二有

之大車以載車子夏作輿蜀才同虞翻曰

以載補曰柔得尊位雖上下俱應唯二剛

得中故獨言大乾下伏坤輿爲大車爲載

有攸往无咎虞翻曰往謂之五二失位變得

日往五成孚故无咎故不言凶亦不復言貞

四彭亦害故不言利五非正應故不言吉與

悔九三之大有公用亨于天子京房曰亨獻也虞翻曰天子謂

五三公位也二變得位體鼎象故公用亨于天子孫炎曰初九爲元士九二爲大夫九三

爲諸侯姚信曰亨祀也于寶曰亨宴也補曰公爲天子所用故克與亨亨爲言之篆文

亨言一字俗分爲二說文亨獻也从高省曰象進孰物形隨王用亨於西山損二盤可用

亨益王用亨于帝升王用亨小人弗克虞翻曰小於岐山困利用亨祀義同

人謂四四折鼎足覆公餗故小人不克也補曰小人害不可用故弗克亨不言凶與悔

吝者得位也不言吉九四大畜之匪其彭无與无咎者上不應也九四大畜子夏傳曰苟盛滿

咎彭子夏作苟虞作危子夏傳曰苟盛滿貌虞翻曰匪非也其位危足危禮行不正

四失位折震足故危變而得正故无咎危或
爲彭作旁聲字之誤王肅曰彭壯也姚信曰
彭旁也干寶曰彭亨驕滿貌補曰行不正
有咎初故无交動而得正故无咎曰匪者故
不復言貞也亦不言凶悔六五大有厥孚交
吝也初不交故不言吉如虞翻曰孚信也發而孚二故交如補曰
如二上往五成坎孚四害初不交動則五孚
之如威如吉虞翻曰乾稱威發得位故威如
交也威如吉補曰四安匪彭之分以輔
五故威如信足除害故吉故不言凶悔吝无
震輿象故不言元二已言往故不言貞亦不
言終失位故上九大有之自天祐之吉无不
不言无咎

利祐虞作右鹽鐵論好行善者天助之以
利福虞翻曰謂乾也右助也大有通比坤

爲自乾爲天兌爲右故自天右之比坤爲順
乾爲信天子所助者順人之所助者信履信
思順又以尚賢故自天右之吉无不利 補
日上爲下乾天所祐乾伏坤順離伏坎信三
賢又能受享故繫傳曰天之所助者順人之
所助者信履信思順又以尚賢是以自天祐
之吉无不利也動成大壯則无攸三三艮下
利故不言貞无震顛象故不言元三三坤上
謙亨君子有終 謙子夏作謙 韓外傳故易
以守其闕家近足以守其身謙之謂也說苑
夫貴爲天子富有四海不謙者先天下亡其
身桀紂是也可不慎乎 子夏傳曰謙謙也
鄭康成曰艮爲山坤爲地山體高今在地下
其于人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮
以謙而爲主謙者自貶損以下人唯艮之堅

固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也
九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高
下至卑故曰謙也謙者兌世艮與兌合故亨
虞翻曰乾上九來之坤與履旁通天道下濟
故亨彭城蔡景君說剝上來之三君子謂三
艮終萬物故君子有終 補曰謙輕也剝上
與三易位天道下濟故謙得應故亨故不言
利貞震互坎陷故不言元亦不言吉凶悔吝
也君子有終謂三艮 初六 謙之 謙謙君子 荀
終萬物致蒸以存其位者也 初六 明夷 謙謙君子 荀
曰初最在下爲謙二陰承陽亦爲謙故曰用
謙謙也二陰一陽相與成體故曰君子也 用
涉大川吉也 荀爽曰九三體坎故用涉大川吉
不復言貞无震顛象故不 六二 謙之 鳴謙貞
言元失位故不言无咎

吉姚信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故貞吉補曰三爲謙主二

承之爲先聲故鳴守其正位故吉故不言九各亦不言厲三君子有終承故无凶咎

三謙之勞謙君子有終吉荀爽曰坎體爲勞終故吉也補曰有終故不復言貞震互坎

陷故不言元上應故不言凶不可動故不言

无六四謙之无不利撝謙撝京作揮鄭作宣子夏傳曰撝謙

化謙也京房曰上下皆通曰揮謙馬融曰撝猶撝也荀爽曰四得位處正家性爲謙故无

不利陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉也補曰言僞故不復言貞初先失應故不

言吉與无咎動而應故不言凶六五謙之不四得位故不言悔餘例見荀注

富以其鄰

荀爽曰鄰謂四與上也自四以上

有體故總言之

補曰五遠于

利用侵伐无

三以柔居外體之中

故不言謙

利用侵伐无

不利上无敢不利之者

荀爽曰謂陽利侵伐來

往伐之是也

補曰二至上有師象故三陽

利用侵伐眾陰

同志承之故无不利失位故

不言吉曰利用故不復言

上六謙之

鳴謙

二鳴四搖故

不言凶與悔吝

上六謙之

鳴謙

利用行師征國

征國从陸德明云本或作征

故曰鳴謙體師象

震爲行坤爲邑國利五之

正已得从征故利用

行師征邑國補曰二

之鳴鳴三之心

得其心故吉上之鳴鳴三之

志未得其志故

不言吉唯三用行師征五已

詩書甫主

卷三

五

得从之爲利不言无不利者謙道尙口
乃窮也得位得應故不言凶與悔吝
三三

坤下豫利建侯行師
孟喜曰利建侯者王所
親建緝田也馬融曰豫

震上豫利建侯行師
震動也順其性而動
樂也鄭康成曰坤順也

者莫不得其所故謂之豫
豫喜豫說樂之貌
也震又爲雷諸侯之象
坤又爲眾師役之象

故利建侯行師矣虞翻曰復初之四與小畜
利復初故利建侯三至上體師象故行師莊

日建侯卽元亨也行師卽利貞也
補日復
初上易四雷出地奪故豫豫悅也五陰怡一陽

也震互坎陷故不言元四剛失正失應故不
言亨貞與吉无咎順以動建侯行師故言利

故不言凶悔也初六豫之鳴豫凶
虞翻曰應
餘例見虞注

位故鳴豫凶也補曰四震爲豫主初應故

鳴鳴則窮其豫之志故凶失正故不言貞與

吉无六二豫之介于石介馬作拈鄭作斫

咎也解鄭康成曰斫謂磨斫也虞翻曰介畫也與

四爲艮艮爲石故介于石補曰介畫也與

終日貞吉虞翻曰與小畜通應在五終變成

休之故不終日貞吉補曰離日伏下爲不

終日二欲應五介于四則不少安故不占豫

守正故不言凶與吝六三豫之紆豫悔紆从

五失應故不言无咎六三小過紆豫悔紆从

京作汗姚作盱眾作盱鄭康成曰盱誇也

王肅曰盱大也姚信曰盱日始出詩云盱日

如旦向秀曰睢盱小人喜悅佞媚之貌也

補曰三承陽故言豫在艮止中紆豫不進爲

身身甫主

卷三 六

悔之

遲有悔

補曰平于遲則悔成矣故曰有

言凶失位故不

九四

豫之由豫大有得

由馬

言吉與无咎

不

九四

豫之由豫大有得

馬融曰猶豫疑也

鄭康成曰

由用也

虞翻

曰由自也从也

據有五

陰坤以眾順

故大有得

得羣陰也

侯果曰

爲陰之主

眾勿疑朋盍哉

陰所宗莫不由之

以得其

豫

勿疑朋盍哉

哉从虞子夏作

簪

京作

措荀作宗馬作威陸

作捷

子夏傳曰

簪疾也

鄭康成曰簪速也

虞翻曰坎爲疑

故勿疑

小畜兌爲朋

盍合也

坤爲盍哉聚會也

坎爲聚

坤爲眾

眾陰並應

故朋盍哉

舊讀作

措作宗也

陸希聲曰捷

疾也

侯果曰

體剛心直志不懷疑

故得羣物

依歸朋從大合若以

簪

參之固括也

補曰

四居大臣之位承柔弱之君下无同德之助

柔

弱之君下无同德之助

補曰

所以疑也。坤成坎壞，故勿疑。哉同植，黏十也。坎水所瀆之，坤土爲黏，一陽爲五陰，所豫象之。故云朋益哉，失位故不言吉。與无咎，羣陰豫之，故不言凶。與悔吝，餘例見虞注。六

五

豫之

貞疾恒不死

虞翻曰：恒常也。坎爲疾，應在坤，坤爲死，震爲反。

生位在震中，與坤體絕，故貞疾恒不死也。補曰：五有乘剛之疾，故不言豫。貞疾者，動成

萃也。萃有位，故恒不死。不言吉，與无咎者，失位也。不言凶，悔吝者，二有不終日之貞也。

上六

豫之

冥豫

馬融曰：冥昧，耽于樂也。鄭康成曰：冥讀爲鳴。虞翻曰：應在

三坤爲冥，王虞曰：冥深也。稱曰：凡溥冥者，皆陰居上也。陰性暗昧，故窮其所豫。成

有渝无咎

虞翻曰：渝變也。三失位无應，多凶變，乃得正體，艮成，故成有渝无咎。

厚身不言

補曰成謂三有悔欲成上之事也變而應之則无咎處豫之極故不言吉得位故不言凶與悔吝

履至豫經上之三

隨至利經上之四

周易卷四

衍陽
補註

三三

象下

隨元亨利貞无咎

體之長也亨嘉

之會也利義之和也貞事之輪也體仁足以
長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足
以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎今我
婦人而與于亂固在下位而有不仁不可謂
元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利
棄位而姣不可謂貞有四德者隨而无咎我
皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎鄭
康成曰震動也兌說也內動之以德外說之
以言則天下之民咸慕其行而隨从之故謂
之隨也既見隨从能長之以善通其嘉禮和

周易補註

卷四

之以義幹之以正則功成而有福若無此四德則有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也虞翻曰否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎補曰否上下初陽隨陰也變坤道承天而言之耳初爲元二爲亨三四易位爲利貞陽隨陰嫌于有咎有四德故不言吉祇言无咎亦不言凶悔吝也初九之隨无故故不言情剛亦見乾補注初九之萃官有渝貞吉官蜀才作館九家易曰渝震爲子得上之位故曰官也補曰官謂初剛也有渝謂由否上而來下柔也得位故貞吉動則有凶悔也四出門交有功震爲大塗未變故不言无咎又爲日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜慎徽

五典五典克從納于百揆百揆時叙賓于四
門四門穆穆是其義也九家易曰陰陽出門
相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而
交有功補曰震爲出艮爲門交有功者四
終動以明六二隨之係小子失丈夫虞翻曰
應之也應之也巽爲繩故稱係小子謂五兌爲少故曰小子
大夫謂四體大過老夫故稱

大夫本四隔三故

失丈夫三至上有大過象故與老婦士夫同
義體咸象大比六過故每有欲嫁之義也

補曰二互艮小子也震爲大夫四係意于二
不能應初故係小子失丈夫得位故不
言凶與吝五不隨二故不言吉與无咎六三
隨之係丈夫失小子虞翻曰隨家法陽三
華虞翻曰隨家法陽三

初小子故係大夫失小子補曰五不隨二

而隨三四不隨初而隨二故諸父祗言隨義

而三與四特言隨者嫌拘于承據例也三動

互乾爲丈夫二互艮小子五係意于三不能

隨二故係大夫隨有求得利居貞虞翻曰艮爲

夫失小子隨有求得利居貞居爲求謂

之正得位遠應利上承四故利居貞矣陸希

聲曰三非正而隨其義可尚者以承陽爲順

也補曰求得皆謂五之係也雖動不能應

上故利居貞不言吉无咎言失位也不言凶

悔吝者爲五九四隨之隨有獲貞凶虞翻曰

之所係也九四隨之隨有獲貞凶謂獲三

也失位相據在大過死象故貞凶變曰其

凶矣補曰四隨二故有獲動則入二故

凶有孚在道以明何咎虞翻曰孚謂五

爲道三已之正變

應初得位在離故有孚在道以明何咎象曰

明功也 補曰有孚在道謂下應初也以明

其分何咎之有未貞亦不言吉與无咎者失

初也貞則不言悔吝者終得以應初也 九

五隨之 孚于嘉吉 虞翻曰坎爲孚陽稱嘉位

三也四貞爲有孚三求亦得孚之五隨三也

三與五同功故稱嘉得位故吉故不言凶悔

也不言无咎者 上六无妄拘係之乃從維之

五不隨二也 乾繫度隨者二月之卦隨德施行藩決難解

萬物隨陽而出故上六欲待九五拘係之維

持之明被陽化而陰欲隨之也 虞翻曰應

在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維故拘係之

乃從維之在隨之上而无所隨故維之象曰

上窮是其義也 補曰三利居貞不肯隨上

司易補注

卷四

三

周易卷之...

故有拘係 **王用亨于西山** 乾鑿度譬猶文王

拘民以禮係民以義當此之時仁恩所加靡

不隨从咸說其德得用道之王 京房曰亨

祭也虞翻曰否乾為王謂五也有觀象故享

兌為西艮為山故用亨于西山也 補曰王

謂五用三也五嶽視三公能享西山足專西

方征伐之柄蓋文王自喻是時紂存未得東

巡也三不應故不言凶與悔吝 三三艮上 蠱元

咎得位故不言凶與悔吝 三三艮上 蠱元

亨 左傳蠱之貞風也其悔山也于文皿蠱為

皆同物也 虞翻曰泰初之上與隨旁通剛

上柔下乾坤交故元亨也伏曼容曰蠱惑亂也

萬事从惑而起故以蠱為事也案尚書大傳

云乃命五史以書五帝之蠱事然為訓者正

以大古之時既漸消物情惑亂故事業因之而
惑亂也時既漸消物情惑亂故事業因之而
起惑矣故左傳云女惑男風落山謂之蠱是
其義也補曰初巽爲元蠱則飭故不言吉
凶悔咎也餘例見利涉大川虞翻曰謂二失
虞注亦見伏注利涉大川位動而之坎故
互坎大川故云利涉故不復言貞先甲三日
後甲三日于夏傳云先甲三日者辛壬癸也
後甲三日後甲三日者乙丙丁也馬融曰甲
在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云
後甲所以十日之中惟稱甲者甲爲十日之
首蠱是造事之端故舉初而明事始也言所
以三日者不令而誅謂之暴故令先後各三
日欲使百姓徧習行而不犯也鄭康成曰甲
者造作新令之日甲前三日取改過自新故

用辛也甲後三日取丁蓋之義故用丁也虞
翻曰謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲口
謂乾三爻在前故先甲三日貴時也變三至
四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日
无妄時也補曰本天初六蓋之大畜幹父之蠱
道以行事例見虞注初六蓋之大畜幹父之蠱
虞翻曰幹正蠱事也泰乾有子考无咎厲終
爲父坤爲事故幹父之蠱有子考无咎厲終
吉漢書子三年不改父道思慕不皇亦重見
先人之非虞翻曰初上易位艮爲子父
死大過稱考故有子考變而得正故无咎厲
終吉也韋昭曰子能正父之事是爲有子故
考不爲咎補曰初伏震子考成也承父意
而成其事故无咎失位懼陷家聲故厲動得
正故不言凶與悔吝九二艮之幹母之蠱不可
言終故不復言貞

貞虞翻曰應在五泰坤爲母故幹母之蠱失位故不可貞李鼎祚曰位陰居內母之象

也補曰五坤母二伏艮子貞則互坎有險故不可以待五用耳不言凶與悔吝者五終

用也不言吉與无九三蠱之幹父之蠱小有悔咎者失位也

无大咎李鼎祚曰爻位俱陽父之事補曰泰三終乾父三互震于上不應有悔

咎故不言吉得位故六四蠱之裕父之蠱融

小故无大故不言凶裕不能爭也孔子曰父有

曰裕寬也虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有

爭子則身不陷于不義四陰體大過本未弱

故裕父之蠱補曰四陰稱裕裕往見吝

寬也不能幹泰初乾父四互艮子往見吝

日兒爲見變而失正故往見吝象曰往未得

是其義也補曰初未動不能應故不言吉

與无咎得位故不言凶悔六五盤之幹父之蠱用譽荀爽曰體

和應中承陽有實用斯幹事榮譽之道也虞翻曰譽謂二也二五失位變而得正故用譽

不復言貞亦不言凶悔吝失位故不言吉與

无咎上九盤之不事王侯白虎通此據言王之致仕臣也言不事王

可知復言侯者明年少復得仕于諸侯也虞翻曰泰乾為王坤為事應在于三爻為侯

坤象不見故高尙其事鄭康成曰言臣致仕而去不復事君也君

猶高尙其所為之事言尊大其成功也虞翻曰謂五已變巽為高艮陽升在坤上故高尙

其事補曰上不言盤而言事蠱極將反也故曰不事曰高尙其事則不欲變在蠱飭家

故不言凶悔吝失位失三三兌下臨元亨利

貞

鄭康成曰臨大也陽氣自此浸而長大陽

翻曰陽息至二與遯旁通剛浸而長乾來交

坤動則成乾故元亨利貞對才曰此本坤卦

剛長而柔利故大亨利貞也補曰臨大也

陽氣長大也主十二月二震爲元剛柔應又

爲亨利貞者二五易至于八月有凶鄭康成

位成屯故有四德也至于八月有凶曰人之

情盛則奢淫奢淫則將亡故戒以凶也臨卦

斗建丑而用事殷之王月也當文王之時紂

爲无道故于是卦爲殷家著興衰之戒以見

周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七

月至八月而遯卦受之此終而復始王命然

矣虞翻曰與遯旁通臨消于遯六月卦也于

周爲八月遜弒君父至于八月有凶苟公以
兌爲八月兌于周爲十月言八月失之甚矣
陸績曰建丑至未至于八月入遜李鼎祚曰
臨十二月卦也自建丑之月至建申之月凡
厯八月則成否也否則天地不交萬物不通
至于八月有凶斯之謂也何妥曰从建子陽
生至建未爲八月曆仲都曰自建寅至建酉
爲八月補曰由十二月至七月否爲八月
否之匪人不利君故有凶故不言
吉也二陽進故亦不言悔 初九 臨之 咸
臨貞吉 虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也
補曰兌下伏艮少女感少男故稱
咸陰感而陽臨守正應四故不言凶
悔不言无咎者懼其不貞也 九二 復 臨之 咸
臨吉无不利 虞翻曰得中多譽兼有四陰體
復初元吉故无不利 補曰亦

陰感而陽臨得中故吉五以柔應四亦欲二
上居五爲己所承上亦欲過應故无不利不
言貞與凶悔者剛浸而長 六三臨之甘臨无
也不言无咎者失位也 六三泰臨之甘臨无

攸利

虞翻曰兌爲口坤爲土土爻稼穡作甘
兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸

利

補曰甘臨少女說少男之失正也甘美

也从

口含一艮止于一兌爲口三位在兌口

艮一間非正故无

既憂之无咎

虞翻曰三失

攸利不言吉也

既憂之无咎

位无應故憂

之

補曰憂則不甘成泰艱

六四

歸妹之至臨

貞故

无咎故不言悔吝

六四

歸妹之至臨

无咎

虞翻曰至下也謂下至初應當位有實

承故

云至臨得位故无咎故不 六五臨之知

言凶悔吝无陽可承故不言吉

六五

節臨之知

言凶悔吝无陽可承故不言吉

六五

節臨之知

周易甫主 卷四

七

臨大君之宜吉

乾鑿度大君者君人之盛者也
臨者大也陽氣在內中和之

氣應于盛位浸大之化行于萬民故宜處于
位施大化為大君矣臣民欲被化之詞也荀

爽曰五者帝位大君謂二也宜升上居位吉
故曰大君之宜也 補曰知匹也陰匹陽言

宜故不復言貞亦不言凶 上六臨之 敦臨吉
悔吝失位故不言无咎

无咎 荀爽曰上應于三欲因三升二過應于
陽敦厚之意故曰敦臨吉无咎 補曰

三失應故不言大吉動而應之 三三坤下
故无咎得位故不言凶悔吝 三三巽上觀

盥而不薦 薦一作蒙王肅作而不觀薦 漢
書地上之木為觀消卦為觀陰氣

未至君位而殺誅罰不由君出在臣下之象
也 馬融曰盥者進爵灌地以降神也此是

祭禮盛時及神降薦牲其禮簡畧不足觀也
國之大事唯祀與戎王道可觀在于祭與祀
祭祀之盛莫過初盟降神故孔子曰禘自既
灌而往者吾不欲觀之矣此言及薦簡畧則
不足觀也鄭康成曰坤爲地爲眾巽爲木爲
風九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲
宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟
之象也又曰諸侯貢士於天子卿大夫貢士
于其君必以禮賓之唯主人盟而獻賓賓盟
而酢主人設薦俎則弟子也虞翻曰觀反臨
也以五陽觀示坤民故稱觀盟沃盥薦羞牲
也坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之
象也故觀盟而不薦孔子曰禘自既灌而往
者吾不欲觀之矣李鼎祚曰鬼神害盈禍淫
福善若人君修德至誠感神則黍稷非馨明
德唯馨故觀盟而不薦觀饗其誠信者也斯

卽東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福是
其義也陸希聲曰盟手酌鬯祭之始薦進孰
祭未補曰宗廟之祭灌禮爲盛薦次之
盟與灌通旣灌然後迎牲迎牲而後薦有
孚顒若馬融曰以下觀上見其至盛之禮萬
民敬信故云有孚顒若孚信顒敬也
虞翻曰孚信謂五顒顒君德有威容貌若順
也巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其
德而順其化上之三五在坎中故有孚顒若
下觀而化詩云顒顒卬卬如圭如璋君德之
義也陸希聲曰灌鬯之時誠敬內充齊莊之
容顒顒外見則與祭者皆觀感而化矣補
日觀盟足使下化巽在艮止中故不言元天
地不交故不言亨三上易位成蹇難故不言
利貞祭吉禮故不復言吉
初六觀之童觀馬融
臣民胥化故不言凶悔

曰童猶獨也鄭康成曰童穉也虞翻曰艮爲童補曰童觀不遠五爲觀主非初所觀也

小人无咎君子吝

虞翻曰陰小人乘君子初位賤以小人乘君子初

咎陽伏陰下故君子吝矣

補曰小人安分

故无咎雖失位亦不言凶君子志遠故吝不言貞故不

得言吉

六二

觀之

闕觀曰臨兌爲女竊觀

稱闕李鼎祚曰六二離爻離爲目又爲中女

外互體艮艮爲門闕女目近門闕觀之象也

補曰四巽女近

利女貞

虞翻曰兌女反成

五艮門爲闕觀

利女貞

巽巽四五得正故

利女貞艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故

闕觀女貞利不淫視也

補曰二與四同功

故利守女之貞故不言凶與吝三

失位无陽可承故不言吉與无咎六三觀之

觀我生進退

虞翻曰坤爲我臨震爲生謂坤生民也巽爲進退故觀我生

進退臨震進之五得正居中故象曰未失道

陸績曰我生卽道也補曰五爲觀主稱我

三與五同功言我稱五也欲進而親五之生

民以失位而退居四下故不言吉與无咎終

當進故不六四觀之觀國之光
虞翻曰坤爲

言凶悔吝六四否觀之觀國之光
國臨陽至二

天下文明反上成觀進
顯天位故觀國之光也
利用賓于王
虞翻曰

陽陽尊賓坤坤爲用爲臣四在王庭貴事于

五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢

不來王是其義也陸績曰臣道出于六四爻

也補曰得位承陽故不言凶悔吝初不應

故不言吉九五觀之觀我生君子无咎
虞翻

與无咎九五觀之觀我生君子无咎
虞翻

與无咎九五觀之觀我生君子无咎
虞翻

與无咎九五觀之觀我生君子无咎
虞翻

身也謂我生生謂生民震象反生坤爲死喪
嫌非生民故不言民陽爲君子在臨二失位
之五得道處中故君子无咎矣補曰大觀
下生民君子得位處中之道也故无咎故不
言凶悔二應有闕上九觀之
觀其生君子无

咎京房曰言大臣之義當觀賢人知其性行
推而貢之虞翻曰應在三三體臨震故觀

其生君子謂三之三得正故无咎矣補曰

上戒三也三失位欲觀五之生而不果與三

易位故觀其生君子无咎不曰我而曰其者

疏之也不言吉者失位也不言凶悔吝者易

位得三三震下噬嗑亨虞翻曰否五之坤初

正也三三離上噬嗑亨坤初之五剛柔交故

亨也李鼎祚曰頤中有物曰噬嗑謂九四也

補曰雷電合故云亨五剛分降坤初而不

言元者以四五坎陷也故亦利用獄虞翻曰坎爲獄不言貞亦不言吉與无咎也利用獄坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係于獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄坤爲用也李鼎祚曰四互體坎坎爲法律又爲刑獄四在頤中齧而後亨故利用獄也補曰言利故不言初九之晉履校滅趾无咎趾一作止凶悔也初九之晉履校滅趾无咎虞翻曰履貫趾足也震爲足坎爲校震沒坎下故履校滅趾初位得正故无咎于寶曰趾足也履校貫械也初居剛燥之家體貪狼之性以震掩弭強暴之男也行侵陵之罪以陷履校之刑故曰履校滅趾得位于初願震知懼小懲大誠以免刑戮故曰无咎矣補曰噬嗑之所重者在頤中之初故有明罰勅法之道故初與上不言噬嗑以妄動妄聽戒之履之言

拘也四互良過于震足履象否四體巽木坎
陷故象人有小過拘其足于木械而沒之則
大事知所戒止故无咎繫傳曰小懲而大戒
小人之福得位故不言凶悔失應故不言吉
六二之噬嗑噬膚滅鼻无咎馬融曰柔脆肥美曰膚虞翻曰噬食也良爲膚爲鼻鼻沒坎水中隱滅不見故噬
膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎孟康曰噬食也膚膏也侯果曰房中履正用刑者也二
互體良良爲鼻又爲黔喙噬膚滅鼻之象也
乘剛噬必深噬過其分故滅鼻也刑刻雖峻
得所疾也雖則滅鼻而无咎矣顏師古曰言
自齧其肌膚補曰牛羊豕麋之膚皆可爲
俎質二互良爲膚在坎下豕膚也噬之沒鼻
喻用刑大深得其罪故无咎得位故不言
凶吝失應故不言吉餘例見虞及侯注
六

三之醜噬腊肉遇毒腊肉全乾曰腊周禮注小

晞于陽而煬于火曰腊肉荀爽曰昔肉謂四

也三以不正噬取異家法當遇罪故曰遇毒

虞翻曰三在膚裏故稱肉離曰漢之爲腊坎

爲毒故噬腊肉遇毒謂矢毒也補曰腊

籀文昔昔說文乾肉也从殘肉日以晞之醜

日上晞腊之象遇毒喻四惡不服罪也餘例

互見前注小吝无咎荀爽曰爲艮所止所欲

亦見虞注小吝无咎不得故小吝也所欲不

得則免于罪故无咎矣虞翻曰失位承四故

小吝與上易位利用獄成豐故无咎也補

日小吝謂三以失位而緩治之故不言貞九

亦不言吉動得正故无咎故不言凶悔九

四之頤噬乾肺得金矢肺子夏作脯孟喜作

馬融曰有骨謂

之肺。鄭康成曰：肺，竇也。陸績曰：肉有骨，謂之肺。雖爲乾肉，又爲兵矢。失位用刑，物亦不服。若噬有骨之乾肺也。金矢者，取其剛直也。王肅曰：四體離陰卦，骨之象。骨在乾肉，肺之象。金象所以獲野禽，故食之反得金矢。補曰：坎內陽，外陰肉而有骨象。肺離火燥之日，乾喻四惡，不服罪也。金謂鈞金矢，謂束矢。周禮大司寇禁民訟入束矢，禁民獄人鈞金。噬乾肺而得金矢，喻四惡。利艱貞吉。陸績曰：噬乾服罪，得其直情也。利艱貞吉。雖復艱難，終得申其剛直，雖獲正吉，未爲光大也。王肅曰：君子于味，必思其毒于利，必備其難。補曰：失位故艱，故不言。无咎成頤，頤頤。六五之噬，得正故利。艱貞吉，不言凶悔吝。六五之无妄噬乾肉，得黃金。虞翻曰：陰稱肉位，當離日中烈，故乾肉也。乾金黃，故

周易補記

得黃金補曰肉在火日之中故乾坤色黃

動成乾金以示情噬乾肉而得黃金喻折

獄而不失貞厲无咎而得正故无咎

其情也貞厲无咎而得正故无咎

變正成无妄之疾有喜故貞厲无上九

咎故不言凶悔吝失位故不言吉上九

何校滅耳凶何王肅作苟荀爽曰爲五所

坎上體坎爲耳故曰滅耳凶上以不正侵欲

无已奪取異家惡積而不可弇罪大而不可

解故宜凶矣鄭康成曰離爲椅木坎爲耳木

在耳上何校滅耳之象也王肅曰荷擔也

補曰負木械以滅耳折獄致刑也不言貞故

不言吉與无咎三以柔應終震故不言悔吝

三三離下賁亨

天文也艮爲石地文也離爲日

天文也艮爲石地文也離爲日

天文也艮爲石地文也離爲日

在下地文在上天地二文相飾成其德也剛柔雜
人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜
仁義合然後嘉會禮通故亨也又曰賁變也
文飾之貌傳曰賁古班字文貌虞翻曰泰上
之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故亨
王肅曰賁有文飾黃白色補曰杰上柔來二以
文飾小利有攸往鄭康成曰卦互體坎艮艮
故亨小利有攸往止于上坎險于下夾震在
中故不利大行小有所之則可矣虞翻曰小
謂五五失正動得位體離以剛交柔故小利
有攸往補曰泰二剛往上下以文柔故小利
坤小也柔來二不成巽故不言元剛往上也非
正故不言貞亨故不言凶悔小利初九賁之
故不言吉與无咎也餘例見虞注初九賁之
賁其趾舍車而徒趾一作止車鄭作與鄭
康成曰趾足也虞翻曰應

在震震爲足故賁其趾也應在艮艮爲舍坎

爲車徒步行也位在下故舍車而徒

補曰

初必爲坎水所濡故賁而飭其趾禮惟大夫不徒

行初爲上故舍車四爲二陷不能遠應故不

言吉與无咎得

六二

賁之

賁其須

侯果曰自

位故不言凶悔

六二

大畜

賁其須

三至上有

頤之象也二在頤下頤之象也

補曰須說

文面毛也謂五五失位二賁使之

上往故不

言吉與无咎得

九三

賁之

賁如濡如

永貞吉

位故不言凶吝

九三

賁之

賁如濡如

永貞吉

盧曰有離之文以自飾故曰賁如也有坎之

水以自潤故曰濡如也體剛反正故永貞吉

補曰長守其正謂不能輔五應六四賁之

上也故不言凶悔吝亦不言无咎

賁如蹠如白馬翰如蹠从鄭荀作波眾作蹠

翰一作寒馬融曰翰

高也荀爽同鄭康成曰翰白也又曰六四巽
父也有應于初九欲自飭以適初既進退未
定故蹢如也謂九三位在辰得巽氣爲白馬
翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之陸
績曰震爲馬爲白故曰白馬翰如華遇曰馬
作足橫行曰蹢翰馬舉頭高仰也黃穎同李
鼎祚曰蹢亦白素之兒也 補 匪寇婚媾日
曰震馬伏巽白餘例見鄭注 補 匪寇婚媾日
婚媾謂初初不能應故不言吉 六五 賁之 賁
與无咎得位故不言凶悔吝 六五 賁之 賁

于丘園束帛芟芟

芟子夏作殘 子夏傳曰
五匹爲束三玄二纁象陰

陽賈誼曰束帛五匹馬融曰芟芟委積芟芟
爽曰艮山震林失其正位在山林之間賁飾
丘陵以爲園剛隱士之象也五爲王位體中
履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于丘園

束帛芟芟虞翻曰艮爲山五半山故稱丘木
果曰園故賁于丘園也六五失正動之成巽
巽爲帛爲繩艮手持故束帛以艮斷巽故芟
芟王肅曰失位无應隱處丘園蓋蒙暗之人
道德彌高必有束帛之聘也黃穎曰芟芟猥
積兒一云顯見兒薛虞云芟芟禮之多也
補曰芟芟吝終吉荀爽曰君臣失正故吝能
不厚兒 吝終吉以中和飾上成功故終吉
而有喜也虞翻曰失位无應故吝變而得正
故終吉矣 補曰終吉謂與上易位得正也
故不言凶悔失上九賁之白賁无咎虞翻曰
位故不言无咎上九明夷白賁无咎在巽上
故曰白賁乘五陰變而得正故无咎矣 補
曰下居五伏巽白得正故无咎故不言凶悔
吝三得位故 三三坤下剝不利有攸往漢書
不言貞吉 艮上剝不利有攸往九月

陰氣至五通于天位其卦爲剝剝落萬物
馬融曰剝落也荀爽曰謂陰外變五五者至
尊爲陰所變故曰剝也鄭康成曰陰氣侵陽
上至于五萬物需落故謂之剝也五陰一陽
小人極盛君子不可有所之故不利有攸往
也虞翻曰陰消乾也與夫旁通以柔變剛小
人道長子弑其父臣弑其君故不利有攸往
也盧曰此木乾卦羣陰剝陽故名爲剝卦也
補曰剝猶消也陰消至五始得名爲剝陰
之罪盡本之于理氣曰消形之于事物則曰
剝故六爻皆言物上剛失位故不言元亨剝
極必復故不言利貞君子消極故云不利有
攸往亦不言凶悔小人長極亦初六剝之剝
不言吉與无咎餘例見鄭虞注初六剝之剝
牀以足虞翻曰此卦坤變乾也動初成巽巽
木爲牀復震在下爲足故剝牀以足

補日牀有本亦有漸故合乾六爻言之牀
病卧之牀也初動成彛木乾人藉之牀之象

蔑貞凶

蔑荀作滅

鄭康成曰蔑輕慢也荀爽曰

日蔑无貞正也失位无應故蔑貞凶震在陰
下象日以滅下也補日蔑貞者不動正成震

足也失位故凶故不言

六二

蒙剝之

剝牀以辨

馬融曰辨足上也鄭康成曰足上稱辨謂近
膝之下趾則相近信則相遠故謂之辨辨分

也虞翻曰指間稱辨剝剝二成艮艮爲指二
在指間故剝牀以辨黃穎曰辨牀簣也薛虞

日辨膝下也

補日辨剝也

蔑貞凶

虞翻曰

剝故蔑貞凶也

補日貞謂五五

六三剝之

貞應則吉失應則凶无所吝也

五

六三

剝无咎

一作剝之應上无剝害

荀爽曰眾皆剝陽三獨

下也

補曰三在牀莞簟之間以柔應

六四

上剛故不言凶悔吝失位故不言吉

六四

剝之

剝牀以膚凶

曰辨京作簋謂祭器

虞翻

變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弑君子弑父

故凶矣王肅曰在下而安人者牀也在上而

處牀者人也坤曰象牀艮以象人剝牀盡目

及人身爲敗滋深害莫甚焉故曰剝牀目膚

凶也補曰得位故不言悔吝失應故不言

吉與无咎王閻運說膚臚古今字臚臚也柱

上拊也拊闌

六五

剝之

貫魚以宮人寵无不

足牀橫木

六五

剝之

貫魚以宮人寵无不

利乾鑿度言盛殺萬物皆剝墮落譬猶君子

之道衰小人之道盛侵害之行興安全之

道廢陰貫魚而欲承君子也 虞翻曰剝消
觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚也
艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾爲龍
人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无
不利也何妥曰夫剝之爲卦下比五陰駢頭
相次似貫魚也魚爲陰物以喻眾陰也夫宮
人者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則
貴賤有章寵御有序六五旣爲眾陰之主能
有貫魚之次第故得无不利矣陸希聲曰无
不利事非无所不利也 補曰五王后之象
宮人下四陰也五率其類如魚之貫與之同
承于上而獲其寵故利五不言剝扶陽之例
承陽故不言凶悔吝 上九剝之碩果不食 虞
失正故不言吉與无咎 坤 碩果不食 翻
曰艮爲碩果謂三已復位有頤象頤中无物
故不食也 補曰无噬嗑象故不食謂九月

陽氣衰消而陰終下能盡
陽小人不能沒君子也
君子得輿得虞作德與董
作車虞翻曰乾爲君子爲德坤爲車爲民
乾在坤故以德爲車陸績曰君子全得剝道
安其位補曰五至三互坤輿君小人剝廬
子得之不言吉无咎者失位也
漢書茲謂陰乘陽弱勝強鄭康成曰小人
傲狠當剝徹廬舍而去虞翻曰小人謂坤艮
爲廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也陸
績曰小人終不可安也補曰剝廬則小人
之事成矣不言利貞與
凶悔吝者失正應也

隨至剝經上之四

復至離經上之五

周易卷五

衡陽段復昌補註

三三

震下坤上

復亨

淮南子動而有益則損隨之故易曰剝之不可遂盡也故

受之以復漢書冬至陽爻初起故曰復鄭
康成曰復反也還也陰氣侵陽陽失其位至
此始還反起于初故謂之復陽君象君失國
而還反道德更興也虞翻曰陽息坤與遊旁
通剛反交初故亨何妥曰復者歸本之名羣
陰剝陽至于幾盡一陽來下故稱反復陽氣
復反而得交通故云復亨也補曰四應初
動而順故亨剛反而不言元者以雷在地中
固閉之出入无疾虞翻曰謂出震成乾入巽
時也

見坎象故朋來无咎朋京作崩虞翻曰兌

出入无疾為朋在內稱來五陰從

初初陽正息而成復其道虞翻曰謂乾成

兌故朋來无咎矣坤反出於震而

來復陽為道七日來復子夏傳云極六位而

故復其道反于坤之復其數七

日其物陽也京房曰六爻反復之稱鄭康成

日建戌之月陽氣既盡建亥之月純陰用事

至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主

六日七分舉其成數言之而云七日來復陸

績曰七日陽之稱也七九稱陽數也謂坤上

六陰極陽戰之地陰雖不能勝陽不可輕犯

六陽涉六陰反下七爻在初故稱七日日亦

陽也虞翻曰剛為晝日消乾六爻為六日日剛

來反初故七日來復天行也諸仲都曰五月

一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日

不云月者欲見陽長須速故變月言日莊同
李鼎祚曰易軌一歲十二月三百六十五日
四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六
爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主
一日當周天之數餘五日四分日之一以通
閏餘者也利卦陽氣盡于九月之終至十月
未純坤用事坤卦將盡則陽復來隔坤之一
卦六爻爲六日復來成震一陽爻上爲七日
故言反復其道七利有攸往虞翻曰陽息臨
日來復是其義也利有攸往成乾小人道消
君子道長故利有攸往矣補曰剛凌而長
以成乾故云利往而不言貞也亦不言吉與
凶初九復之不遠復陸績曰反至初九陽來
悔初九坤復之不遠復陰復遠也崔憬曰從
坤反震而變此无祇悔元吉王作祇九家作致陸
爻不遠復也京房

曰祇安也馬融曰祇辭也鄭康成曰祇病也

陸績曰禔安也崔憬曰復而有應故獲元吉

也補曰得正得應故不言凶初六二復之

難知故不言无咎餘例見鄭崔注六二臨

休復吉王肅曰下附于仁補曰休于下而

復之比陽得正故不言凶與吝失應

故不言六三復之類復厲无咎類一作嘖鄭

曰類憂類也虞翻曰類蹙也三失位故類復

厲動而之正故无咎也侯果曰處震之極以

陰居陽懼其將危類蹙而復履危反道義亦

无咎也補曰類說文水厓人所賓附類類

不前而止故曰類復動互坎厲失位故六四

不言吉動得正故不言凶亦不言悔吝六四

復之中行獨復中而行四獨應初虞翻曰中

震復之中行獨復中而行四獨應初虞翻曰中

謂初震爲行初一陽爻故稱獨四得正應初
故日中行獨復以從道也俗說以四位在五
陰之中而獨應復非也四在外體又非內象
不在二五何得稱中行耳補曰二居中四
與二同功故中行不應二獨應初故獨復得
位故不言凶悔吝上无所承故不言吉與无咎
六五復之敦復无悔侯果曰坤爲厚誠以日
位所以有悔能自考省動不失中故无悔矣
補曰敦復與敦臨同例與四同志故不言
凶動得屯膏之象上六復之迷復凶左傳子
故不言吉與无咎上六願迷復凶太叔曰
欲復其願而乘其本復歸无所是謂迷復能
無凶乎虞翻曰坤冥爲迷高而无應故凶
何安曰理國之道須進善納諫迷而不復
安可牧民李鼎祚曰坤爲先迷故曰迷復有

裁眚

裁从鄭眾作灾與災。子夏傳曰傷害。日灾妖祥日眚鄭康成曰異自內生日

眚自外日祥害物日裁虞翻曰五變正時坎為災眚故有災眚也。補曰裁說文正字或从

灾災則用行師終有大敗。荀爽曰坤為眾故播文也。用行師也謂上行

師而距于初陽息上升必消羣陰故終有大敗虞翻曰三復位時而體師象故用行師陰

逆不順坤為死喪坎流血故終有大敗何安日以此行師必敗積矣李鼎祚曰坤又為師

象故曰以其國君凶。荀爽曰國君謂初也受命復道當从下升今上

六行師王誅必加故以其國君凶也虞翻曰姤乾為君滅蘇于坤坤為異邦故國君凶矣

吉與无咎得位故不言悔吝。至于十年不補曰三以類而不應故不言。至于十年不

克征

虞翻曰坤爲至爲十年陰逆坎臨故不

征也何安曰敗乃思復失道已遠雖復十年

乃征无所克矣李鼎祚曰坤之數十年之

象三三震下无妄元亨利貞漢書遭无妄之

也猶望謂无所希望也鄭康成同虞翻曰遯

上之初此所謂四陽二陰非大壯則遜來也

剛上交初體乾故元亨三三失位故利貞也

何安曰乾上震下天威下行物皆絜齊不敢

虛望也補曰妄亂也初爲元二爲其匪正

亨三上易位爲利貞成革之四德也其匪正

有眚虞翻曰非正謂上也四巳之正上動成

言凶不利有攸往虞翻曰變而逆乘天命不

與悔不利有攸往右故不利有攸往矣補

日初不利所初九之否无妄往吉虞翻曰謂四應也四

往故不言吉失位故命變之正四變得位承五應初故往

吉在外稱往也補曰四可貞待其貞而往

故吉得位故不言凶悔六二之履不耕穫不

四未貞故不言无咎凶從禮記補李本孫本皆脫

菑畚凶禮記禮之先幣帛也欲民之先事而

後祿也先財而後禮則民利無辭而行情則

民爭故君子于有饋者弗能見則不視其饋

馬曰菑田一歲也畚田三歲也鄭康成

日一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畚董遇曰

菑反草也悉耨曰畚虞翻曰有益耕象无坤

田故不耨震爲禾稼艮爲手禾在手故稱

穫田在初一歲曰菑在二二歲曰畚初爻非

坤故不菑而畚也補曰二利四貞則可免

凶四尚未貞故二與四皆不言无妄先則利
耕乃得獲先蓄乃得翁无事取利故凶則利

有攸往

虞翻曰得位應五利四變之益則坤
體成有耒耨之利故利有攸往往應

五也

補曰得位得應故不言悔二與四

同功四

未貞故不言吉與无咎貞則利往六

三无妄之

无妄之災或繫之牛

虞翻曰上動
體坎故稱災

四動之正坤爲牛艮爲鼻爲止翼爲桑爲緹
繫牛鼻而止桑下故繫之牛也補曰牛所

以資耕蓄无妄之世有不耕不
蓄之災疑繫其牛而弗用也

行人之得邑

人之災

虞翻曰乾爲行人坤爲邑人乾四據
三故行人之得三繫于四故邑人之

災或說以四變則牛應初震坤爲死喪故曰
行人得牛邑人災也補曰牛得于行人邑

人自取其災也不言凶悔吝者承四也不言吉无咎者失位也九四无妄可

貞无咎

虞翻曰動得正故可貞承五應初故无咎也 補曰貞成益利用遷邦故

日可故不別言情得應故无咎失位故不言吉據三故不言凶悔吝九五无妄

无妄之疾

虞翻曰謂四已之正上動成坎坎爲疾故曰无妄之疾也 勿

藥有喜

虞翻曰巽爲木艮爲石故稱藥坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋

藥丘未達故不嘗此之謂也 補曰喜謂茂對時育萬物也三與五同功三有邑人之災

故五不言吉與无咎四貞能利二之往故不言凶悔吝上九无妄无妄

行有眚无攸利

虞翻曰動而成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利天命不

右行矣哉

補曰

三震爲行與四易位互坎

書上動亦互坎書故无攸利故不言吉與无

咎成隨拘係用亨

三三乾下

大畜利貞

畜一作蓄

故不言凶悔吝

三三艮上

大畜利貞

坤靈圖乾下艮上大畜天災將至預畜而待

之人免于飢故曰大畜上下皆通各載其性

故曰利貞 虞翻曰大壯初之上其德剛上

也與萃旁通二五失位故利貞此萃五之復

二成臨臨者大也至上有頤養之象故名大

畜也 補曰大畜陽畜陰也大壯初剛往上

震互艮止兌折故不言元健而止故不家

言亨言利貞者二五易位上動應三也

食吉利涉大川

禮記事君大言入則望大利

以小言受大祿不以大言受小祿 虞翻曰

二稱家謂二五易位成家家人家人體墜嗑食

故利涉大川應乎天也

補曰養

初九

夫畜

賢故不言凶

應天故不言咎悔

初九之蠱

有厲利己

補曰六爻皆不言畜例見小畜初二動四互坎厲故不言吉與无

咎初得位應之爲

九二

大畜

輿說輟

輿或作

利故不言凶悔

九二之賁

輿說輟

輿或作

作車輟馬鄭作輟虞作腹

馬融曰說解也

虞翻曰萃坤爲車爲腹坤消乾成故車說腹

腹或作輟也補曰輟說文車軸縛也縛解

則車不能進停以待時故不言吉與无咎剛

中而應三有輿

九三

大畜

逐逐

衛故不言凶悔

九三之損

良馬

逐逐

鄭姚眾

作逐

漢書言大臣得賢者謀當顯進其人

鄭康成曰逐逐兩馬走也虞翻曰乾爲良

馬震爲驚走故稱逐也姚信曰逐逐疾並驅

之貌補曰良馬志在天衢故並驅逐逐然

利艱貞吉

虞翻曰謂二已變三在坎中故利艱貞吉

補曰良馬不憚艱險與

上爲敵得位故

日閑輿衛日閑輿衛日閑輿衛日閑輿衛日閑輿衛

不言凶悔吝

馬融

日口習車徒也虞翻曰離爲日二至五體師

象坎爲閑習坤爲車輿乾人在上震爲驚衛

講武閑兵故曰日閑輿衛也劉表曰猶言也

補曰輿衛謂戈及戟矛皆插車騎也二動

互離戈兵在利有攸往補曰上動而應則利

坤輿之上往天衛上未動故不

言无六四大畜之童牛之告元吉童一作犗

告大有

一作牯鄭作牯鄭康成曰巽爲木互體震

震爲牛之足足在良體之中良爲手持木以

就足是施牯虞翻曰良爲童五已之正萃坤

爲牛告謂以木楅其角大畜畜物之家惡其

觸害良爲手爲小木翼爲繩繩縛小木橫普
牛角故曰童牛之告得位承五故元吉而喜
喜謂五也陸績曰牝當作角劉表曰童妾也
告之言角也侯果曰坤爲輿故有牛矣牝福
也以木爲之橫施于角止其觝之威也初欲
上進而四牝之角旣被牝則不能觸四是四
童初之角也四能牝初與无角同所以元吉
而有喜矣童牛无角之牛也封人職曰設其
楅衡注云楅設于角衡設于鼻止觝觸也
補曰告說文牛觸人角著橫木所以告人也
大畜之家取象牛與豕必去其害以畜之也
震爲元得正得應故不言凶悔吝五未正无
陽可承故不言无六五小畜之積豕之孚吉
告餘例見虞注
平眾作牙此从鄭 鄭康成曰牙讀互虞翻
日二變時坎爲豕劇豕稱豕令不害物三至

上體頤象五變之剛弭爲白震爲出剛白從
頤中出牙之象也動而得位積豕之牙吉劉
表曰豕去勢曰積陸希聲同褚仲都曰積除
也除其豕也補曰積小豕豕爲互之俗互
謂杙也以杙繫豕防其唐突二與五易位在
坎初爲小豕四與木繩爲杙繫得正得應故
不言凶悔吝與互坎陷故不言元上九大畜
二說輒須待其進故不言无咎上九之泰
何天之衢亨馬融曰四達謂之衢鄭康成曰
良爲手手上肩也乾爲首首肩
之間何物處乾爲天良爲徑路天衢象也又
曰人君在上位負何天之大道虞翻曰何當
也衢四交道乾爲天震良爲道以震交良故
何天之衢亨上變坎爲亨也何妥曰天衢既
通道乃大亨補曰動應三良馬之逐逐故
亨得正故不言凶悔吝失位故不言吉與无咎

餘例見

三三

震下

頤貞吉

荀爽曰飲食失宜患之所起鄭康成

虞注 頤口車輔之名也震動于下艮止于上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其餘事故吉矣虞翻曰晉四之初與大過旁通養正則吉謂三之正五上易位故頤貞吉陸希聲曰頤大過與諸卦不同大過從頤來六爻皆相變故卦有反合爻有升降所以明天人之理焉故徵象會意必木于此 補曰艮三下易初頤養也上養下也初震得應而不言元亨者以動而止之也曰貞者上下易五故不言利吉者二應之故不言凶也 告悔 觀頤目觀象也觀頤觀養賢與不肖也虞翻曰反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例或以臨

二之上兌爲口故有口實也離爲目故觀頤觀其所養也自求口實鄭康成曰

頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物

則貪廉之情可別也虞翻曰或以大過兌爲口或以臨兌爲口坤爲自艮爲求口實頤中

物謂其自養補曰口實果初九頤之舍爾

蘇黍稷之屬餘例見鄭注

靈龜虞翻曰晉離爲龜四之初故舍爾龜靈

爲靈龜下居觀我朵頤凶京房曰揣劉作揣

初故云舍京房曰揣劉作揣鄭康成曰朵動也劉表曰揣頤多辨也虞翻

日坤爲我震爲動謂四失離入坤遠應多懼故凶矣補曰朵頤謂初位賤有貪六二之飲食之象故不吉得位故不言咎悔六二之

損顛頤 王肅曰養下日顛 補日顛頂也五

失正二不求養于五而求養于上

拂經于上頤征凶 拂子夏作弗 子夏傳曰

弗輔弼也 劉表曰拂違也

王肅曰拂違也 經常也 上小山謂六五也 二

宜應五反下養初豈非顛頤違常于五也 故

日拂征于上矣 拂經雖阻常理養下故講養

賢上既無應征必凶矣 故曰征凶 補日上

半山五爲上五不應故拂故征凶 二得位故

不言吝五利居貞不應故不言吉與无咎

六三 頤之 拂頤貞凶 虞翻曰三失位體剝不

賁 正相應 弑父弑君故貞

凶 補日 上利下居五不能 十年勿用无攸

應三 故拂貞則互坎險故凶 十年勿用无攸

利 虞翻曰坤爲十年動无所應故十年勿用

无攸利也 補日 不言吉无咎者有蒙象

勿用取女故十年勿用坤數
也動无所應故不言无不利
六四頤之頤

頤吉虞翻曰晉四之初謂三已變故頤頤與屯四乘坎馬同義
補曰上下五四得

承之故曰頤頤虎視眈眈其欲逐逐无咎馬視

故不言凶悔吝虞作眈逐子夏作攸荀作悠劉作筮馬融

日兌爲虎眈眈虎下眈眈劉表曰筮筮遠也

虞翻曰坤爲虎離爲目眈眈下眈眈逐逐心

煩貌坤爲吝畜坎水爲欲故其欲逐逐得位

應初故无咎又曰艮爲虎薛曰逐逐速也

補曰眈眈視之專也逐逐篤實也求養之專
得遂其所欲故无咎不應初震故不言元得
位故不貞无咎亦不言終也餘例見虞注
六五頤之拂經虞翻曰失位故拂經居貞
益補曰拂經謂不應二也

吉不可涉大川

虞翻曰无應順上故居貞吉艮爲居也涉上成坎承陽无

應故不可涉大川矣

補曰居貞謂上下居

五成益有孚故吉四陰皆養于上五雖正養

道未成故不可涉大川不言凶悔吝者二已

拂丘頤之經也五不言頤者以頤由乎上也

上九復之由頤虞翻曰由自也从也體剝居上

以成厲吉馬融曰厲危也王肅回虞翻曰失

頤下居五得正故不言凶悔吝不言貞者三

拂上之頤也不言元者无震象也不言亨

者三有十利涉大川虞翻曰之五得正成坎

年之困也利涉大川坎爲大川故利涉大川

補曰養道三三稟上下大過棟橈橈一作撓

至是成也三三兌上大過棟橈鄭康成

曰陽爻過也虞翻曰大壯五之初或兌三之

初棟橈謂三巽爲長木稱棟初上陰柔本末

弱故棟橈也補曰陽甚則陰不能承利有

受故棟有橈象橈曲折也謂本末弱也利有

攸往亨應利變應五之外稱往故利有攸往

乃亨也補曰巽四往上得正得應故亨故

云利不言凶悔也初巽不言元者以大過有

死象也故亦不言貞初六之爻藉用白茅无

亦不言吉與无咎也初六之爻

咎漢書言臣子之道改過自新絜己以承上

然後免于咎也周禮注鄭大夫讀藉爲藉

謂祭前藉也楚辭注藉所藉飯食者馬融

曰在下曰藉虞翻曰位在下稱藉柔白爲

茅故藉用白茅失位咎也承二過四應五士

夫故无咎矣補曰祭前用茅藉以至誠接

司馬甫注 卷五 十一

神四吝不應故不言貞吉

九二之大過枯楊生

爲五所取故不言凶吝

鄭康成曰枯無姑山榆莢木

梯更生謂山榆之實虞翻曰梯穉也楊葉未

舒稱梯穉爲楊乾爲老老楊故枯陽在二也

十二月時周之二月兌爲雨澤枯楊得澤復

生梯補曰梯正俗字梯說文木階也生

高新生之技有次第若階之升也二過應上

之象老夫得其女妻无不利鄭康成曰以丈

之女老婦年過嫁三十之男皆得其女虞翻

曰二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少

女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其

女妻故无不利補曰健而說故无不利上

爲大過主二應上上不能下居一故不言貞吉

與无咎剛得中故不言凶悔餘例見虞注

九三

大過

棟橈凶

補曰應上未弱過應初本弱不勝其任故不言吉與

无咎得位故不言悔吝

九四

大過

棟隆吉

虞翻曰隆上也應在于初

已與五意在

于

有它吝

它俗作他虞翻曰失位動入險而陷于

井故有它吝

補曰

大過家取過應以初爲

宅也吝則橈上吉而下吝者上近故不言凶悔下遠故不言吉利上有減頂之九五大過

枯楊生華

虞翻曰陽在五也妻三月時周老

婦得其士夫无咎无譽

虞翻曰老婦謂初弱爲婦乾爲老故稱老

婦也士夫謂大壯震爲夫兌爲少故稱士夫

五過二使應上二過五使取初五得位故无

士

故過以相與使應少夫象曰亦可醜也舊說

以初爲女妻上爲老婦誤矣馬君亦然荀公

以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數

九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫

上陰得正數入爲老婦此何異俗說也悲夫

學之難而以初本爲小反以上末爲老後之

達者詳其義焉補曰士夫謂五在兌中初

應失位故不言吉剛柔當故上六之邁過涉

不言凶五得位故不言悔上六之邁過涉

滅頂凶无咎漢書一爲過再爲涉三而弗改

足兌爲水澤震足沒水故過涉也頂首也乾

爲頂頂沒兌水中故滅頂凶乘剛咎也得位

故无咎與滅耳同義也補曰大過有獨立

不懼遜世无悶之道故諸父祗言其義至上

過已終故獨言過滅頂末弱也故凶上以少女而妻二之老夫說而應乎乾故无咎不言吉者三以棟樑而不應四應又三三坎下習非正也不言悔吝者得位也

坎有孚

坎亦作陷京劉作飲 乾鑿度坎者水天地脈周流不息後漢書今年比

卦部歲主冬至 孟喜曰自冬至初甲孚用

事一月之策九六七八是爲三十而卦以地

六候以天五五六相成消息一變十有二變

而歲復初坎離震兌二十四氣坎主一爻其

初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微

陽動于下升而未達極于二月凝澗之氣消

坎運終焉春分出于震始據萬物之元爲主

于內則羣陰化而從之極于南正而豐大之

變窮震功完焉離以陽包陰故自南正微陰

生于地下積而未章至于八月文明之質衰

離運終焉仲秋陰形于兌始循萬物之未爲
主于內羣陰降而承之極終北正而天澤之
施窮兌功究焉故陽七之靜始于坎陽九之
動始于坎震陰八之靜始于離陰六之動始
于離兌故四象之變得兼六爻而中節之應
備矣又曰坎險也陷也劉表曰水流不休故
曰習虞翻曰乾二五之坤與離旁通于父觀
上之二習常也孚信謂二五水行往來朝宗
于海不失其時如日月維心亨虞翻曰坎爲
行天故習坎爲孚也心乾二五旁
行流坤陰陽會合故亨也補曰剛行有尙
中志行故亨震互艮止故不言元行有尙
虞翻曰行謂二尙謂五也二體震爲行動得
正應五故行有尙往有功也補曰乾二上
行坤五得位故有尙故不言凶悔乾五下易
坤二失位故不言吉與无咎求小得故不言

利初六坎之習坎入于坎窞凶 說文窞坎中

貞入也 虞翻曰習積也位下故習坎為入

坎中小穴稱窞王肅曰窞坎底也于窞曰窞

坎之深者也江河淮濟百川之流行乎坎中

水之正也及其為災則泛溢平地而入于坎

窞是水失其道也刑獄之用必當于理刑之

正也及其不平則枉濫无辜是法失其道也

故曰入于坎窞凶矣 補曰兩次之下是坎

中之窞也失位故不言无咎不應故不言吉

餘例互九二比坎之坎有險求小得 虞翻曰陽

見虞注九二比坎之坎有險求小得 補曰上更遇

有險據陰有寶故求小得也 補曰上更遇

坎故曰有險據初陰故曰求小得不言无咎

司初得中故不言凶 六三坎之來之坎坎 虞

悔不應故不言吉

司易補注 卷五 古

曰坎在內稱來在坎險且枕險鄭向作檢枕古作沈九家作

終坎故來之坎坎鄭康成曰木在手曰檢在首曰枕陸績

曰枕閱礪險害之貌虞翻曰枕止也艮爲止

人于坎窞勿用虞翻曰三失位乘剛則險承五隔四故險且枕入于坎窞

體師三與故勿用補曰不言无咎同初

三不應上故不言吉困四承五故不言凶悔

吝六四坎之尊酒簋貳用缶尊一作樽鄭康成曰六四上

承九五又互體在震上天子大臣以王命出

會諸侯尊于盥副設玄酒而用缶也又曰爻

辰在丑上值斗可以斟之象斗上有建星之

形似盞貳副也建星上有弁星弁星之形又

如缶虞翻曰震主祭器故有尊盞坎爲酒盞

黍稷器三至五有頤口象震獻在中故爲盞

坎爲木震爲足坎酒在上尊酒之象貳副也
坤爲缶禮有副尊故貳用缶耳崔憬曰于重
險之時居多懼之地近三而得五比五而承
陽修其絮誠進其忠信則雖祭禮有薄明德
維馨故曰尊酒益貳用缶 補曰益古文匱
匱通軌法也法有貳尊用缶爲之蓋謂之缶
餘例互見鄭虞注王闕運說尊饗禮益食禮
謂聘賓來以此禮之也饗食禮之重者缶五
獻門外之尊也饗燕正賓設缶門外
以待旅酬有三貳再貳一貳之法 內約自
牖終无咎 內一作納 京房曰內自約束虞
牖坤爲戶艮小光照戶牖之象貳用缶故內
納自牖得位承五故无咎崔憬曰內約文王
于紂時行此道從牖里內約卒免于難故曰
自牖終无咎也 補曰四雖居外坎之初互

震終艮中故不言坎初不應有咎故不言吉
得位承五故終无咎故不言凶悔各餘例互
見虞崔注王闔運說約纏束也隔穿壁木爲
交窗在戶西當奧其繩懸度關牲魚腊備不
時者在宦宦更在戶東去牖尤遠今納約自
牖是置食于奧所謂左達右達天子之閤也
九五坎之坎不盈虞翻曰益溢也艮爲止謂
坎主故祇既平无咎成曰祇當爲坻小邱也鄭康
言坎祇既平无咎成曰祇當爲坻小邱也鄭康
虞翻曰視安也坎爲平艮止坤安故視既平
得位正中故无咎補曰二不應故不信吉
得位故不上六坎之係用徽纆寘于叢棘鄭
言凶悔上六係用徽纆寘于叢棘鄭
亦作繫寘子夏作湜劉作不姚作寔張作置
周禮注王有五門外日皋門二日雉門三

曰庫門四曰應門五日路門路門內左九棘右九
外朝在路門外內朝在路門內左九棘右九
棘馬融曰微纒黑索也鄭康成曰繫拘也
爰辰在巳巳爲蛇蛇之蟠屈似微纒也三五
互體艮又與震同體艮爲門闕于木爲多節
震之所以有叢拘之類門闕之內有叢木多
節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝
者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺
石達窮民焉罷民邪惡之民也上六乘陽有
邪惡之罪故縛以微纒寘于叢棘而使公卿
以下議之劉表曰微纒索名所以禁囚示言
眾議于九棘之下也虞翻曰微纒黑索也觀
翼爲繩艮爲手上變入坎故係用微纒寘置
也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘二
變則五體剝剝傷坤殺故寘于叢棘也又曰
以寘九棘取改過自新九家易曰坎爲叢棘

又爲法律周禮王之外朝左九棘右九棘面
三槐司寇公卿議職于其下陸德明曰三糾
繩曰微四三歲不得凶公羊注古者疑獄三
糾繩曰經三歲不得凶年而後斷鄭康成曰
其害人者置之圜上而施職事焉以明刑恥
之能改者上罪三年而赦中罪二年而赦下
罪一年而赦不得者不自思以得正道終不
自改而出諸圜土者殺故曰凶虞翻曰不得
謂不得出獄良止坎獄乾爲歲五从乾來三
非其應故曰三歲不得凶矣補曰得位故
不言悔吝三不應故不言吉動失三三離下
位故不言无咎餘例互見鄭虞注三三離上
離利貞亨虞翻曰坤二五之乾與坎旁通于
交遜初之五柔麗中正故利貞亨
補曰離麗也利貞者上卦宜成坎也故先言
利貞後言亨亨二柔應五剛也巽互離麗故

不言

畜牝牛吉

虞翻曰畜養也坤爲牝牛乾

元 畜牝牛吉俗說皆以離爲牝牛失之矣 補

日坤牛在離家故曰牝二至五伏有頤象故

日畜牝牛吉故初九離之履錯然荀爽曰火

不言凶咎悔也初九離之履錯然性炎上故

初欲履錯于二 補曰初有紛敬之无咎 荀

離之象錯然謂四京如來如也敬之无咎 爽

日二爲三所據故敬之則无咎 補曰初履

四有咎敬則无咎乾初不可用故不言吉凶

六二離之黃離元吉

鄭康成曰離南方之卦

黃火之子喻子有明德能附麗於父之道文

王之子發旦是也又曰慎成其業故吉矣

補曰離之道在於明照四方二爲地上三爲

人位明必及此故諸爻不言離唯二與三言

卷五

七

離耳二居離中色黃彛爲元故九三離之日
不言凶吝五不應故不言无咎九三噬嗑日

吳之離吳一作仄又作仄孟作厝鄭作擊
說文日在西方時側也荀爽日初

爲日出二爲日中三爲日吳以喻君不鼓缶
道衰也補日由吳而夕無幾時

而歌鄭康成日艮爻也位近丑丑上值弁星
弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有

缶九家易日鼓缶者以目下視離爲大腹瓦
缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兒有

口而向上取五也補則大耋之嗟凶耋京
日缶可節樂歌以寫憂

蜀才作陞嗟荀鄭作差下嗟若同凶古文及
鄭無馬融日七十日耋鄭康成日大耋謂

年喻七十也九家易日日吳者向下也今不
取二而上取五則上九之陽稱大地嗟者謂

上被三奪五憂蹇窮凶也火性炎上故三欲
取五也王肅曰八十日壘補曰上不應故

不言吉與无咎三得正故

九四

離之

吝如其

言悔吝餘例見九家注

來如

孟作去亦作來京同鄭作矣

說文

容于內也

京房曰來不孝也荀爽曰陽升居

五光炎宣揚故來如也陰退居四反炭降墜

故其來如也鄭康成曰震爲長子爻失正又

互體兌兌爲附凌子居明法之家而无正何

以自斷其君父不志也突如震之失正不知

其所如又爲巽巽爲進退不知所從補曰

來猶衝也來如欲上居五也焚如死如棄如

來如欲應初也餘例見鄭注

棄石經作非鹽鐵論處非其位行非其道

果隕其姓以及厥宗周禮注焚燒也荀爽

曰陰以不正居尊乘陽歷盡數終天命所誅
位喪民畔下離所害故焚如也以離入坎故
死如也火息灰損故棄如也鄭康成曰不孝
之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如
所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑
棄如流宥之刑補曰四有叛離之象燒殺
棄之不入于兆爲初所敬故不言凶未逮上
居五故不言吉失位故不言无咎餘例互見苟
鄭六五離之出涕沱若沱一作漚荀爽曰六
注六五同人出涕沱若沱一作焘荀爽曰六
五陰柔退居于四出離爲坎故出涕沱若而
下以順陰陽也鄭康成曰自目出口涕人爲
煙所衝則出涕曰沱若以戚嗟若戚子夏作
下卦離火衝突之烈也戚嗟若虞翻
曰坎爲心震爲聲吉虞翻曰動而得正尊麗
兌爲口故戚嗟若吉陽故吉也補曰若順

也柔居五位不順退居四爲順涕沱戚嗟有別離之象四上居五得正故吉得應故不言凶悔吝五失位上九離之三用出征虞翻曰故不言无咎乾二五之坤成坎體師象震爲出故王用出征補曰上有離合之象離爲戈兵上動瓦震爲出有嘉折首漢書言誅首惡之人而諸爲征不順者皆來從也虞翻曰首謂乾坤二五來折乾故有獲匪其醜无咎虞翻曰醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣補曰獲獲四四欲取五也三應爲醜匪但其醜言皆順也動得正故无咎故不言凶悔吝失位不應三有大畜之嗟故不言吉

復至離經上之五